

ومثال ذلك أيضاً في قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ^(١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧٦)

[النحل]

فالبضياء يرى لا يسمع .. لكنه قال : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ لأنه يتكلم عن الليل ، ووسيلة الإدراك في الليل هي السمع .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِيُفَكِّرُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ

فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَلْعَبُ الْشَّارِبِينَ ﴾ (٦٦)

الكون الذي خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة ، أدناها الجماد المتمثل في الأرض والجبال والمياه وغيرها ، ثم النبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان .

وفي الآية السابقة أعطانا الحق - تبارك وتعالى - نموذجاً للجماد الذي اهتزَّ بالمطر وأعطانا النبات ، وهنا ننقلنا هذه الآية إلى جنس أعلى وهو الحيوان .

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ .. ﴾ (٦٦)

[النحل]

(١) السرمدة : دوام الزمان من ليل أو نهار . والمسرمد : النائم الذي لا ينقطع . [لسان العرب - مادة : سرمد] .

(٢) الفَرْث : ما في الكرش من طعام مهضوم متغير كويه الرائحة . [القاموس القويم ٧٤/٢] .

سُورَةُ النِّحْلِ

٨-٤٣

المقصود بالأنعام : الإبل والبقر والغنم والماعز ، وإنذ نُكِرَتْ في سورة الأنعام في قوله تعالى :

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَّذَاكِرِينَ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثِيَّيْنِ أَمْأَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَّيْنِ نُبَوِّئُ بِعَلَمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴿١٤٥﴾﴾

[الأنعام]

هذه هي الأنعام .

وقوله سبحانه : ﴿لَعِبْرَةٌ﴾ العبرة : الشيء الذي يعتبرون به ، وتستنتجون منه ما يدلکم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى ، وتأخذون من هذه الأشياء دليلاً على صدق منهجه سبحانه فتصدقونه .

ومن معاني العبرة : العبور والانتقال من شيء لآخر .. أى : أن تأخذ من شيء عبرة تفيد في شيء آخر . ومنها العبرة (الدمعة) ، وهى : شيء دفين نبهت عنه وأظهرته .

والمراد بالعبرة في خلق الأنعام :

﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لِّئَلَّا خَالِعُوا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾﴾

[النحل]

مادة : سقى جاءت في القرآن مرة « سقى » . ومرة « أسقى » ، وبعضهم^(١) قال : إن معناهما واحد ، ولكن التحقيق أن لكل منهما

(١) من هؤلاء ابن منظور في لسان العرب - مادة : سقى . قال : وفي القرآن : ﴿وَنُسْقِيهِم مِّنْ حَقِّهَا لَأَنفًا﴾ [الفرقان] من سقى . ونسقى من أسقى . وهما لغتان بمعنى واحد .

معنى ، وإن اتفقا في المعنى العام^(١)

سقى : كما في قوله تعالى :

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُرًا ﴾ (٢١)

[الإنسان]

أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يسقى . ومنها قوله تعالى
في قصة موسى عليه السلام :

﴿ فَسَقَى لَهُمَا . (٢٤) ﴾

[القمر]

أما أسقى : كما في قوله تعالى :

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (٢٢)

[الحجر]

فمعناه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشربه الناس في
حال نزوله . ولكن ليكون في الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق
تبارك وتعالى لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشرّبوا منه ..
لا .. بل هو مخزون في الأرض لمن أرادته . والمضارع من أسقى :
يسقى .

إذن : هناك فرق بين الكلمتين ، وإن اتفقتا في المعنى العام ..
وفرّق بين أن تُعطى ما يُستفاد منه في ساعته ، مثل قوله :

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ . (٢١) ﴾

[الإنسان]

وبين أن تُعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما في قوله :

(١) قاله الفراء فيما نقله عنه ابن منظور في اللسان العرب تقول لكل ما كان من بطون
الأنعام ومن السماء أو نهر يجري لقوم « أسقيت » ، فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا « سقاء » ،
ولم يقرلوا : أسقاء . [لسان العرب - مادة : سقى] .

﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ.. (٩٢)﴾ [الحجر]

لذلك يقولون : إن الذي يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ، فيعطى المحتاج مثلاً رغيفاً يأكله ، وقد يصنعه مؤجلاً فيعطيه ما يساعده على الكسب الدائم ليأكل هو متى يشاء من كسبه .

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا هذه الفكرة في سورة الكهف ، في قصة ذي القرنين ، قال تعالى :

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٢)﴾ [الكهف]

فما داموا لا يفقهون قولاً .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين . وكيف قالوا :

﴿يٰۤاَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا^(١) عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤)﴾ [الكهف]

نقول : الذي يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال للوصول إليه وكأنه احتال أن يفهمهم ، وصبر عليهم حتى توصل إلى طريقة للتفاهم معهم ، في حين أنه كان قادراً على تركهم والاندصراف عنهم ، رَحِمَنَهُ أَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ .

فلما أراد ذو القرنين أن يبني لهم السد لم يَبْنِ هو بنفسه ، بل علمهم كيف يكون البناء ، حتى يقوموا به بأنفسهم متى أرادوا ، ولا يحتاجون إليه .. فقال :

(١) الخَرْجُ والقَرَجُ : ما يخرجهُ صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله أو ما يُخرجهُ من الزكاة للإمام . [القاموس القويم ١/ ١٨٩] -

﴿آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ﴾ (٩٦) [الكهف]

إذن : علمهم واحسن إليهم إحساناً دائماً لا ينتهى .

وقوله : ﴿مِمَّا فِي بَطُونِهِ ۖ﴾ (٩٦) [النحل]

أى : مما فى بطون الأنعام ، فقد ذُكِرَ الضمير فى (بطونه) باعتبار إرادة الجنس .

وقد أراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللبن :

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لِّبْنَا خَالِصًا ۖ﴾ (٩٦) [النحل]

والفرث فى كرش الحيوان من فضلات طعامه .

فالسبيرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفَرْثِ ، وهو روثُ الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها ، وهذا له رائحة كريهة ، وشكل قذر مُنْقَرٍ ، ومن بين دم ، والدم له لونه الأحمر ، وهو أيضاً غير مُسْتَسَاغٍ ؛ ومنهما يُخْرِجُ لنا الخالق سبحانه لبناً خالصاً من الشوائب تلياً سليماً من لون الدم ورائحة الفَرْثِ .

ومنَّ يقدر على ذلك إلا الخالق سبحانه ؟

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله واصفاً هذا اللبن :

﴿لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (٩٦) [النحل]

(٩٦) زُبُرُ الحديد : قطع . الصدفان : الجبلان وقيل : ما بينهما . أى : وضع بعضه على بعضه من الأساس حتى إذا حلأى به رموس الجبلين طويلاً وعرضاً قل انفخوا . والقطر : النحاس المذاب . [لاله لى تفسير ابن كثير ١٠٤ / ٢] .

سورة النحل

٨٠٤٧

أى : يسيغه شارب به ويستلذ به ، ولا يُقَصُّ به شارب به ، بل هو مُسْتَسَاغٌ سَهْلُ الانزلاق أثناء الشُّرْبِ : لأن من الطعام أو الشراب ما يخلو لك ويسوغ وتهنا به ، ولكنه قد لا يكون مريثاً .

ولذلك ، فالحق سبحانه يقول :

﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيثًا ۝٤٤ ﴾ [النمل]

هنيئاً أى : تستلذون به ، ومريثاً : أى نافعاً للجسم ، يمرى عليك : لآنك قد تجد لذة فى شيء أثناء أكله أو شربه ، ثم يسبب لك متاعب فيما بعد ، فهو هنيء ولكنه غير مريء .

فالحق من نعم الله الدالة على قدرته سبحانه ، وفى إخراجها من بين قرث ودم عبرة وعظة ، وكان الحق سبحانه يعطينا هذه العبرة لينقلنا من المعنى الحسى الذى نشاهده إلى المعنى القيمى فى المنهج ، فالذى صنع لنا هذه العبرة لإصلاح قلوبنا قادرٌ على أن يصنع لنا من المنهج ما يصلح قلوبنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٦٧ ﴾

ثمرات النخيل هى : البلح . والأعنا ب هو : العنب الذى تُسميه الكرم . والتعبير القرآنى هنا وإن امكن على عباده بالوزق الحسن ، فإنه لا يمتن عليهم بأن يتخذوا من الأعنا ب سكرًا : أى مُسكرًا ، ولكن يعطينا الحق سبحانه هنا عبرة فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم الخمر .

وكان الآية تحمل مقدمة لتحريم الخمر الذي يستحسنونه الآن ويمتدحونه ؛ ولذلك يقول العلماء : إن الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن الله حكماً في السكر سيأتي .

كيف ترسلوا إلى أن الله تعالى حكماً سيأتي في السكر ؟

قالوا : لأنه قال في وصف الرزق بأنه حسن ، في حين لم يصف السكر بأنه حسن ، فمعنى ذلك أنه ليس حسناً ؛ ذلك لأننا نأكل ثمرات النخيل (البلح) كما هو ، وكذلك نأكل العنب مباشرة دون تدخل منا فيما خلق الله لنا .

أما أن نُغَيِّرَ من طبيعته حتى يصير خمراً مُسْكراً ، فهذا إفساد في الطبيعة التي اختارها الله لنا لتكون رزقاً حسناً .

وكانه سبحانه يُنبِئُ عباده ، أنا لا أمتنُ عليكم بما حرَّمتُ ، فانا لم أحرِّمه بعد ، فاجعلوا هذا السكر - كما ترونه - متعة لكم ، ولكن خذوا منه عبرة أئني لم أصِفْهُ بالحُسنِ ؛ لأنه إن لم يكن حسناً فهو قبيح . فإذا ما جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الأمر .

ثم يقول تعالى :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٧)

[النحل]

لأن العقل يقتضي أن نُؤاِثِرَ بين الشَّيْئَيْنِ ، وأن نَسْأَلَ : لماذا لم يوصف السكر بأنه حَسَنٌ ؟ .. اليس معناه أن الله تعالى لا يحب هذا الأمر ولا يرضاه لكم ؟

إذن : كان في الآية نية التحريم ، فإذا ما أنزل الله تحريم الخمر كان هذا تمهيداً له .

سُورَةُ النَّحْلِ

○ ٨٠٤٩ ○

والآية هي : الأمر العجيب الذي يُنبئكم أن الله الذي خلق لكم هذه الأشياء لسلامة مبانيتكم وقوالبكم المادية ، قادر ومأمون على أن يُشرع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلوبكم القيمة الروحية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يَوْمًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

النحل خلق من خلق الله ، وكل خلق لله أردع الله فيه وفي غرائزه ما يُقيم مصالحه ، يشرح ذلك قوله تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ (٦) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَىٰ (٣) ﴾ [الاعلى]

أى : خلق هذه كذا ، وهذه كذا حسب ما يتناسب مع طبيعته ؛ واذك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان مثلاً قد يأكل فوق طاقته ، وقد يصل إلى حد التخمّة ، ثم بعد ذلك يشتكى مرضاً ويطلب له الدواء .

أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته ، وأخذ ما يكفيه فلا يزيد عليه أبداً ، وإن أُجبرته على الأكل : ذلك لأنه محكوم بالفريزة الميكانيكية ، وليس له عقل يختار به .

وضربنا مثلاً للفريزة في الحيوان بالحصار الذي يتهمون به دائماً ويأخذونه مثلاً للغباء ، إذا سقته ليتخطى قناة ماء مثلاً وجدته ينظر إليها وكأنه يقيس المسافة بدقة .. فإذا ما وجدها في مقدوره قفزها دون تردد ، وإذا وجدها فوق طاقته ، وأكبر من قدرته تراجع

ولم يُقدِّم عليها ، وإنَّ ضربه وصَحَّتْ به .. فلا تُستطيع أبداً إجباره على شيء فوق قدرته .

ذلك لأنه محكوم بالقرينة الآلية التي جعلها الله سبحانه فيه ، على خلاف الإنسان الذي يفكر في مثل هذه الأمور ليختار منها ما يناسبه ، فهذه تكون كذا ، وهذه تكون كذا ، فنستطيع أن نُشبه هذه القرينة في الحيوان بالعقل الإلكتروني الذي لا يعطيك إلا ما غذيته به من معلومات .. أما العقل البشري الوياني فهو قادر على التفكير والاختيار والمفاضلة بين البائل .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ .. ﴾ (٦٨)

[النحل]

الحق تبارك وتعالى قد يمتنَّ على بعض عباده ويُعلِّمهم لغة الطير والحيوان ، فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما في قصة سليمان عليه السلام^(١) .. والله سبحانه الذي خلقها وأبدعها يُوحى إليها ما يشاء .. فما هو الوحي ؟

الوحي : إعلام من مُعلِّم أعلى لمُعلِّم أدنى بطريق خفي لا نعلمه نحن . فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحيًا .

فالوحي إذن يقتضي : مُوحياً وهو الأعلى ، ومُوحى إليه وهو الأدنى ، ومُوحى به وهو المعنى المراد من الوحي

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَرَبُّكَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ .. ﴾ (٦٧) [النمل] وقد قال تعالى عن سليمان وجنوده : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مِنْ هَاهُنَا لَا يَعْصِيكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ ذُنُوبَكُمْ أَنْ تُخْلَفُوا .. ﴾ (٦٨) [النمل].

سُورَةُ الْفَخَالِ

○ ٨٠ هـ ○

والحق - تبارك وتعالى - له طلاقة القدرة في أن يُوحى ما يشاء
لما يشاء من خلقه .. وقد أوحى الحق سبحانه وتعالى إلى الجملاد في
قوله تعالى :

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥) ﴾
[الزلزلة]

أعلمها بطريق خفي خاص بقدرة الخالق في مخلوقه .

وهنا أوحى سبحانه إلى النمل .

وأوحى الله إلى الملائكة :

﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (٦٦) ﴾
[الأنفال]

وأوحى إلى الرسل :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وَهَارُونَ وَمُوسَىٰ .. (١٦٣) ﴾
[التيسام]

وأوحى إلى المقربين من عباده :

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي .. (١٦١) ﴾
[المائدة]

وقد أوحى إليهم بخواطر نورانية تمرُّ بقلوبهم

وأوحى سبحانه إلى أم موسى :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ.. (٧)﴾ [القمر]

هذا هو وَحْيُ الله إلى ما يشاء من خَلْقِهِ : إلى الملائكة ، إلى الأرض ، إلى الرسل ، إلى عباده المقربين ، إلى أم موسى ، إلى النحل .. إلخ .

وقد يكون الوحي من غيره سبحانه ، ويُسمى وَحْيًا أيضًا ، كما في قوله تعالى :

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۖ.. (٦١)﴾ [الأنعام]

وقوله : ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۖ.. (١٦٢)﴾ [الأنعام]

لكن إذا أطلقت كلمة (الوَحْي) مُطلقاً بدون تقييد انصرفت إلى الوحي من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحي هو إعلامُ الله نبيه بفتحجه ، ويتبركون الأنواع الأخرى : وَحْيُ الغرائز ، وَحْيُ التَّكْوِين ، وَحْيُ الفطرة .. إلخ .

وقوله : ﴿أَنْ أَتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨)﴾ [النحل]

كثير من الباحثين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ القدم ، ومن هؤلاء باحث تتبّع المراحل التاريخية للنحل ، فتوصل إلى أن النحل أول ما وُجد عايش في الجبال ، ثم اتخذ الشجر ، وجعل فيها أعشاشه ، ثم اتخذ العرائش التي صنعها له البشر ، وهي ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنحل ، ووجه العجب هنا أن هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم ، ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب إليه مع القرآن تمام التطابق .

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٠٥٢

وكذلك توصل إلى أن أقدم أنواع العسل ما وُجد في كهوف الجبال ، وقد توصلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حرق العسل وتحويله إلى كربون ، ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم التوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم أنواع العسل ، ثم عسل الشجر ، ثم عسل الخلايا والمناحل .

إذن : أوحى الله تعالى إلى النحل بطريق خفي لا نعلمه نحن ، وعملية الوحي تختلف باختلاف الموحى والموحى إليه ، ويمكن أن نُعكّل هذه العملية بالخادم الفطن الذي ينظر إلى سيده مُجرد نظرة فيفهم منها كل شيء : أهو يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٦١)

عَلَّه كَوْنُ العسل فيه شفاء للناس أن يأكل النحل من كُلِّ الثمرات ؛ ذلك لأن تنوع الثمرات يجعل العسل غنيًا بالعناصر النافعة ، فإذا ما تناوله الإنسان ينصرف كل عنصر منه إلى شيء في الجسم ، فيكون فيه الشفاء بإذن الله .

ولكن الآن ماذا حدث ؟ نرى بعض الناس يقول : أكلتُ كثيرًا من

(١) تلاً : أي مهددة للنحل ليجمع العسل منها . [القاموس القويم ١ / ٧٤٥] .

العسل ، ولم أشعر له بفائدة .. نقول : لأننا تدخلنا في هذه العملية ، وأفسدنا الطبيعة التي خلقها الله لنا .. فالأصل أن نترك النحل يأكل من كُلِّ الثمرات .. ولكن الحاصل أننا نضع له السكر مثلاً بدلاً من الزَّهَر والنَّوَار الطبيعي ، ولذلك تغيَّر طَعْمُ العسل ، ولم تُعَدِّ له مَيزَتُهُ التي ذكرها القرآن الكريم .

لذلك ؛ فالمتتبع لأسعار عسل النحل يجد تفاوتاً واضحاً في سعره بين نوع وآخر ، ذلك حَسَبَ جودته ومدى مطابقته للطبيعة التي حكاها القرآن الكريم .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْأَلْهُ سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا ۖ ۞ (٦٩) ﴾

[النحل]

أى : تنقلى حُرَّةً بين الأزهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أن نبنيَ للنحل بيوتاً بقيم فيها . لا بُدَّ له من التَّنَقُّل من بستانٍ لآخر ، فإذا ما جَفَّتْ الزراعات يتغذى النحل من عسله ، ولكن الناس الآن يأخذون العسل كله لا يتركون له شيئاً ، ويضعون مكانه السكر ليتغذى منه طوال هذه الفترة .

وقوله تعالى : ﴿ ذُلًّا ۖ ۞ (٦٩) ﴾

[النحل]

أى : مُذَلَّةً مُعْهَدَةً طَبِيعَةً ، فتخرج النحلة تسعى في هذه السُّبُل ، فلا يربها شيء ، ولا يمنعها مانع ، تطير هنا وهناك من زهرة لآخرى ، وهل رأيت شجرة مثلاً رَدَّتْ نَحْلَةً ؟ لا .. قد نَلَّلَ الله لها حياتها ويمسرها .

سورة النحل

٨٧

ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أن ذلّل لنا سبيل الحياة .. وذلّل لنا ما ننتفع به ، ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فنرى الجمل الضخم يسوقه الصبي الصغير ، ويتحكم فيه يُنِيخه ، ويحمّله الانتقال ، ويسير به كما أراد ، في حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب لا يستطيع أحد التحكم فيه .. وما تحكم فيه الصبي الصغير بقوته ، ولكن بتذليل الله له .

أما الثعبان مثلاً فهو على صغر حجمه بمثل خطراً يفزع منه الجميع ويهابون الاقتراب منه ، ذلك لأن الله سبحانه لم يُذَلِّله لنا ، فأفزعنا على صغر حجمه .. كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هو صغير حقير ، ومع ذلك يقض مضاجعنا ، ويحرمانا لذة النوم في هدوء .. فهل يستطيع أحد أن يُذَلِّل له البرغوث ؟

وفي ذلك حكمة بالغة وكان الحق سبحانه يقول لنا : إذا ذللت لكم شيئاً ، ولو كان أكبر المخلوقات كالجمل والفيل تستطيعون الانتفاع به ، وإن لم أذله لكم فلا قدرة لكم على تذليله مهما كان حقيراً صغيراً .. إنن : الأمور ليست بقدرتك ، ولكن خُذها كما خلقها الله لك .

﴿ يَخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا .. ﴾ (٦٩)

[النحل]

ذلك أن النحلة تمتص الرحيق من هنا ومن هنا ، ثم تقم في بطونها عملية طهي ربانية تجعل من هذا الرحيق شهداً مُصَفًّى .. لأنه قد يظن أحدهم أنها تأخذ الرحيق ، ثم تتقيؤه كما هو .. فلم يقل القرآن : من أفواهها . بل قال : من بطونها .. هذا المعمل الإلهي الذي يعطينا عسلاً فيه شفاء للناس .

[النحل]

﴿شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ.. (٦٩)﴾

ما دام النحل يأكل من كُلِّ الثمرات ، والثمرات لها عسلاتٌ مختلفة باختلاف مايتها ، واختلاف ألوانها ، واختلاف طعمها وروائحها .. إذن : لا بدُّ أن يكون شراباً مختلفاً ألوانه .

[النحل]

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ.. (٦٩)﴾

لذلك وجدنا كثيراً من الأطباء ، جزاهم الله خيراً يهتمون بعسل النحل ، ويُجرون عليه كثيراً من التجارب لمعرفة قيمته الطبية ، لكن يعرق هذه الجهود أنهم لا يجدون العسل الطبيعي كما خلقه الله .

ومع ذلك ومع تدخل الإنسان في غذاء النحل بقيت فيه فائدة ، وبقيت فيه صفة الشفاء . وأهمها امتصاص المائبة من الجسم ، وأى ميكروب تريد أن تقضى عليه قُمُ بامتصاص المائبة منه يموت فوراً .

فإذا ما توفر لنا للعسل الطبيعي الذي خلقه الله تجلّت حكمة خالقه فيه بالشفاء ، ولكن إذا تدخل الإنسان في هذه العملية أفسدها .. فالكون كله الذي لا ندخل للإنسان فيه يسير سيراً مستقيماً لا يتخلف ، كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو المخلوق الوحيد الذي يخرج عن منهج الله .

فالمسء الذي لك تدخل فيه ، إما أن تتدخل فيه بمنهج خالقه لو تتركه ؛ لأنك إذا تدخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير ، وإن تدخلت فيه بمنهجه أنت أفسدته .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾﴾

[البقرة]

إنهم لا يعرفون .. لا يفرقون بين الفساد والصلاح .

وفي القرآن أمثلة للناس الذين يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ، يقول تعالى :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴿١٠٤﴾﴾ [الكهف]

فالذي اخترع السيارة وهذه الآلات التي تنفث سمومها وتلوث البيئة التي خلقها الله .. صحيح وفر لنا الوقت والمجهود في الحمل والتقليل ، ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عطب بسبب هذه الآلات .. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان .

كان يجب على مخترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من منفعة وما تسببه من ضرر . وأضف إلى الأضرار الصحية ما يحدث من تصادمات وحوادث مروعة تزهق بسببها الأرواح .. وبالله هل رأيت أن تصادم جملان في يوم من الأيام .. فلا يد إثن أن نقيس المنافع والأضرار قبل أن نُقدم على الشيء حتى لا نُفسد الطبيعة التي خلقها الله لنا .

وقوله تعالى :

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ . . (٦٩)﴾

[النحل]

الناس : جمع مختلف الداءات باختلاف الأفراد وتعاطيهم لأسباب

الداءات ، فكيف يكون في هذا الشراب شفاءً لجميع الداءات على اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لأن هذا الشراب الذي أعدّه الله لنا بقدرته سبحانه جاء مختلفاً ألوانه .. من رحيق مُتَعَدِّد الأنواع والأشكال والطُعم والعناصر .. ليس مزيجاً واحداً يشربه كل الناس ، بل جاء مختلفاً متنوعاً باختلاف الناس ، وتنوع الداءات غدهم .. وكان كل عنصر منه يُداوي داءً من هذه الداءات .

وقوله تعالى :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦٦)

[النمل]

التفكر : أَنْ تَفَكَّرَ فيما أَنْتَ بصددَه لتستنبطَ منه شيئاً لستَ بصددَه . وبذلك تُثري المعلومات ؛ لأن المعلومات إذا لم تتلاحق ، إذا لم يحدث فيها توالد تطف وتتجدد ، ويُصيب الإنسان بالجمود الطموحى ، وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقف الارتقاء ؛ لأن الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكير وإعمال العقل .

لذلك فالحق سبحانه يُنبئنا حينما نمرُّ على ظاهرة من ظواهر الكون ، ألا نمر عليها غافلين مُعرضين ، بل نفكر فيها ونأخذها بعين الاعتبار .. يقول تعالى :

﴿وَكَايِنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥)

[يوسف]

ففى الآية حثٌّ على التفكير فى ظواهر الكون ، وفيها تحذير من الإعراض والغفلة عن آيات الله ، فبالفكر نستنبط من الكون ما نستفيد به .

ولو أخذنا مثلاً الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رأى القدر الذى يغلى على النار يرتفع غطاؤه مع بخار الماء المتصاعد أثناء الغليان .. فساءل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل تفكيره حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد ، واستطاع توظيف هذه القوة فى تسيير ودفع العربات .

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكير فى ظواهر الكون ، إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة نتمتع نحن بها الآن . فالذى اخترع العجلة ، كم كانت مشقة الإنسان فى حمل الأثقال ؟ وما أقصى ما يمكن أن يحمله ؟ فبعد أن اخترعوا العجلات واستخدمت فى الحمل تمكن الإنسان من حمل وتحريك أضعاف أضعاف ما كان يحمله .

الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء من البئر ؟ أو من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضخ المياه أصبحنا نجد للماء فى المنازل بمجرد فتح الصنبور .

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتدبر . وحينما يفكر فى ظواهر الكون ، ويستخدم المادة الخام التى خلقها الله وحننا على التفكير فيها والاستنباط منها .. وكان الحق سبحانه يقول لنا : لقد أعطيتكم ضروريات الحياة ، فإن أردتم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا نعمة العقل والتفكير والتدبر لتصلوا إلى هذه الكماليات .

وهنا الحق سبحانه يلفتنا لفتة أخرى .. وهى أنه سبحانه يجعل

سُورَةُ النُّحْلِ

٨٠٦٠

من المحسّنات ما يُقَرَّبُ لنا المعنويّات ليلفتنا إلى منهجه سبحانه ؛
ولذلك ينقلنا هذه النُقْلة من المحسّرس إلى المعنوى ، فيقول تعالى :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُؤَوِّفُكُمْ^١ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ^(١)
لَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ^(٢) ٧٠ ﴾

قوله : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ .. (٧٠) ﴾ [النحل]

هذه حقيقة لا يُنكرها أحد ، ولم يدّعها أحدٌ لنفسه ، وقد أمّدكم
بمقوّمات حياتكم فى الأرض والنبات والحيوان ، الأنعام التى تعملينا
اللين صافياً سليماً سائفاً للشاربين ، ثم النحل الذى فيه شفاء
للناس .

فالحق سبحانه أعطانا الحياة ، وأعطانا مقوّمات الحياة ، وأعطانا
ما يُزيل معاطبَ الحياة .. وما دُمتم صدقتم بهذه المحسّنات فاسمعوا :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُعَوِّفُكُمْ^(٢) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ^(١) .. (٧٠) ﴾

[النحل]

وساعة أن نسمع (خلقكم) ، فنحن نعرف أن الله خلقنا ، ولكن
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية فعلية .. فالذى

(١) أَرَذَلَ الْعُمُرُ : هو الذى يُخَرِّف من الكبر حتى لا يعقل ، ويؤتته بقوله : ﴿ لَكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَيْنِ
عِلْمٍ قَلِيلًا .. (٥٠) ﴾ [الحج] ، [لسان العرب - مادة : رذل] وقال على بن أبى طالب
رضى الله عنه : أَرَذَلَ الْعُمُرُ : خَسِسَ وَسَبِعُونَ سَنَةً [ذكره السيوطى فى الدر المنثور
١٤٦/٥] .

سُورَةُ الْحَجَرِ

٨٠٦١

خلق هو الحق سبحانه وحده . وهو الذي يُخبرنا كيف خلق .. أما أن يتدخل الإنسان ويُقحم نفسه في مسألة لا يعرفها ، فنرى من يقول : إن الإنسان أصله قرد .. إلى آخر هذا الهراء الذي لا أصل له في الحقيقة .

ولذلك ، فالحق سبحانه يقول لنا : إذا أردتم أن تعرفوا كيف خلقتهم فاسمعوا ممن خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره : ذلك لأننى :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ ۚ ﴾ (٥١)
[الكهف]

هذه عملية لم يُطلع الله عليها أحداً :

﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (٥١)
[الكهف]

أى : ما اتخذت مساعداً يعاوننى في مسألة الخلق .

وما هو المضل ؟ المضل هو الذى يقول لك الكلام على أنه حقيقة ، وهو يضلُّك .

إذن : ربنا سبحانه وتعالى هنا يعطينا فكرة مُقدِّماً : احذروا ، فسوف يأتى أناس يضلونكم في موضوع الخلق ، وسوف يُضَيِّرون الحقيقة ، فإياكم أن تُصدِّقوهم : لأنهم ما كانوا معى وقت أن خلقتكم فيدَّعون العلم بهذه المسألة .

ونفس هذه القضية هي مسألة خلق السموات والأرض ، فالله سبحانه هو الذى خلقهما ، وهو سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق .

فحين يقول سبحانه :

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ .. (٧٠)﴾

[النحل]

فعلينا أن نقول : سَمْعاً وطاعة ، وعلى العين والرأس .. يا ربنا أنت خلقتنا ، وأنت تعلم كيف خلقتنا ، ولا نسأل في هذا غيرك ، ولا نُصدِّق في هذا غير قولك سبحانه .

ثم يقول تعالى :

﴿ثُمَّ يَوَدُّكُمْ .. (٧١)﴾

[النحل]

أي : منه سبحانه كان المبدأ ، وإليه سبحانه يعود المرجع .. وما دام المبدأ من عنده والرجع إليه ، وحياتك بين هذين القوسين : فلا تتمرد على الله فيما بين القوسين : لأنه لا يليق بك ذلك ، فأنت منه وإليه .. فلماذا التمرد ؟

ربنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقته قدرته سبحانه في أمر الموت ، فالموت ليس له قاعدة ، بل قد يموت الجنين في بطن أمه ، وقد يموت وهو طفل ، وقد يموت شاباً أو شيخاً ، وقد يُرَدُّ إلى أرذل العمر ، أي : يعيش عمراً طويلاً .. وماذا في أرذل العمر ؟

يُرَدُّ الإنسان بعد القوة والشباب ، بعد المهابة والمكان ، بعد أن كان يأمر وينهى ويسير على الأرض مُخْتَلِلاً ، يُرَدُّ إلى الضَّعْف في كل شيء ، حتى في أميز شيء في تكوينه ، في فكره ، فبعد العلم والحفظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصغير ، لا يذكر شيئاً ولا يقدر على شيء .

سُورَةُ الْحَجَّارِ

﴿٨٠﴾ ١٢

ذلك لتعلم أن المسألة ليست ذاتيةً فيك ، بل موهوبة لك من خالقك سبحانه ، ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا رحمة بنا وسفر لنا من الضعف والشيخوخة ، قبل أن نحتاج لمن يساعدنا ويُعيننا على أبسط أمور الحياة ويأمر فينا مَنْ كُنَّا نأمره .

ومن هنا كان التوقى نعمةً من نعم الله علينا ، ولكي نتأكد من هذه الحقيقة ننظر إلى مَنْ أمدَّ الله في أعمارهم حتى بلغوا ما سماه القرآن « أرذل العمر » وما يعانونه من ضعف وما يعانونه ذورهم في خدمتهم حتى يتعنى له الوفاة أقرب الناس إليه .

الوفاة إذن نعمة ، خاصة عند المؤمن الذي قدَّم صالحاً يرجو جزاءه من الله ، فتراه مُسْتَبْشِراً بالموت : لأنه عَمَّرَ آخرته فهو يُحِبُّ القدوم عليها ، على عكس المسرف على نفسه الذي لم يُعِدَّ العُدَّةَ لهذا اليوم ، فتراه خائفاً جَزَعاً لعلمه بما هو قادم عليه .

و (ثُمَّ) حَرْفٌ للعطف يفيد الترتيب مع التراخي .. أى : مرور وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم ، ثم بعد وقت وتراخٍ يحدث الحدث الثانى (يَتَوَفَّاكُم) . على خلاف حرف (الفاء) ، فهو حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين ، كما فى قوله تعالى :

﴿أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٢١)

[عبس]

فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير .

وقوله تعالى :

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُودُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعَمْرِ .. (٧٠)﴾ [النحل]

وأردل العمر : أردؤه وأقله وأخسه : ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، فقال : .

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ .. (٧٨)﴾ [النحل]

وهذه هي وسائل العلم في الإنسان ، فإذا رُدَّ إلى أردل العمر فقدت هذه الحواس قدرتها ، وضعف عملها ، وعاد الإنسان كما بدأ لا يعلم شيئاً بعد ما أصابه من الخرف والهرم ، فقد توقفت آلات المعرفة ، وبدأ الإنسان ينسى . وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان يعلمه .

وقوله : ﴿لَكِنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا .. (٧١)﴾ [النحل]

لذلك يُسْعَوْنَ هذه الحواس الوارث^(١) .

ويُنْهِى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٧٠)﴾ [النحل]

لأنه سبحانه بيده الخلق من بدايته . وبيده سبحانه الوفاة والمرجع ، وهذا يتطلب علماً ، كما قال سبحانه :

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ .. (١٤)﴾ [المك]

(١) وقد كان رسول الله ﷺ يدمو فيقول : اللهم استحي بيهمي ويسرى ، واجعلهما الوارث مني . قال ابن شميل : أي أبهما معي صحيحين سليمين حتى أموت . [لسان العرب - مادة . ورث] .

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

٨٠٦٥

فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمٍ ، لَأَنَّ الَّذِي يَصْنَعُ صَنْعَةً لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ
مَا يُصْلِحُهَا وَمَا يُفْسِدُهَا ، وَذَلِكَ يَتَطَلَّبُ قُدْرَةً لِلْإِدْرَاكِ ، فَالْعِلْمُ وَحْدَهُ
لَا يَكْفِي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٧١)

لو نظرنا إلى الكون من حولنا لوجدنا أننا لا تتساوى إلا في
شيء واحد فقط ، هو أننا عبيد لله .. نحن سواسية في هذه فقط ،
وما دون ذلك فنحن مختلفون فيه ، تختلف ألواننا ، تختلف
أجسامنا .. صورنا .. مواهبنا .. أرزاقنا .

والعجيب أن هذا الاختلاف هو عين الاتفاق ؛ ذلك لأن الاختلاف
قد ينشأ عنه الاتفاق ، والاتفاق قد ينشأ عنه الاختلاف .

مثلاً : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة ..
أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزءاً آخر منها ..
هذا خلاف .. نساءة أن يأتي الطعام تجد هذا الخلاف هو عين الوفاق
حيث تأخذ أنت ما تحب ، وهو كذلك .. هذا خلاف أدى إلى وفاق ..
فلو فرضنا أن كلانا يحب الصدر مثلاً .. هذا وفاق قد يؤدي إلى
خلاف إذا ما حضر الطعام وجلسنا : أينما يأخذ الصدر ؟

فالحق سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في أشياء ، وأراد أن يكون

هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟

هل نتصور مثلاً أن يُوجد إنسان مجعاً للمواهب ، بحيث إذا أراد بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذي يرسم ، والبناء الذي يبني ، والعامل الذي يحمل ، والنجار والحداد والسباك .. الخ . هل نتصور أن يكون إنسان هكذا ؟ .. لا ..

ولكن الخالق سبحانه نثر هذه المواهب بين الناس نثراً لكي يظل كل منهم محتاجاً إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب ، وبهذا يتم التكامل في الكون .

إذن : الخلاف بيننا هو عَيْنُ الوفاق ، وهو آية من آياته سبحانه وحكمة أرادها الخالق جلُّ وعلا ، فقال :

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١١٨)

[هود]

فقد خلقنا هكذا .

والأفـلـو اتحدنا وانفقتنا في المواهب ، فهل يعقل أن تكون جميعاً فلاسفة ، أطباء ، علماء ، فـعـن يبنـي ؟ ومـن يـزرع ؟ ومـن يصنع ؟ .. الخ
إذن : من رحمة الله أن جعلنا مختلفين متكاملين .

فالحق سبحانه يقول :

﴿ فِي الرِّزْقِ .. ﴾ (٧١)

[النحل]

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة ، فهو عندهم المال ، فهذا غنى وهذا فقير .. والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط ، بل كل

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٠٦٧

شيء تنتفع به فهو رِزْقك .. فهذا رِزْقُه عِقله . وهذا رِزْقُه قوته العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل .

إنن : يجب ألا ننظر إلى الرزق على أنه لَوْن واحد ، بل ننظر إلى كل ما خلق الله لخلق من مواهب مختلفة : صحة ، قدرة ، ذكاء ، حِلْم ، شجاعة .. كل هذا من الرزق الذي يحدث فيه التفاضل بين الناس .

والحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لفضية الرزق جعل التفاضل هنا مُبْهِمًا ، ولم تحدد الآية مَنْ الفاضل وَمَنْ المفضول ، فكلية - بَعْضٍ - مُبْهِمة لفهم منها أن كل بعض من الأبعاد فاضل في ناحية ، ومفضول في ناحية أخرى .. فالقوى فاضل على الضعيف بقوته ، وهو أيضاً مفضول - فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من علم أو حكمة .. وهكذا .

إنن : فكل واحد من خلق الله رَزَقَه الله موهبة ، هذه الموهبة لا تتكرر في الناس حتى يتكامل الخلق ولا يتكررون .. وإذا وجدت موهبة في واحد وكانت مفقودة في الآخر فالمصلحة تقتضي أن يرتبط الطرفان ، لا ارتباط تفضُّل ، وإنما ارتباط حاجة .. كيف ؟

القوى يعمل للضعيف الذي لا قوَّة له يعمل بها ، فهو إنن فاضل في قوته ، والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه القوى ليَقُوَّت نفسه وعياله ، فلم يشأ الحق سبحانه أن يجعل الأمر تفضُّلاً من أحدهما على الآخر ، وإنما جعله تبادلاً مرتبطاً بالحاجة التي يستبقى بها الإنسان حياته .

وهكذا يأتي هذا الأمر ضرورة ، وليس تفضلاً من أحد على أحد :
لأن التفضل غير مُلْزَم به - فليس كل واحد قادراً على أن يعطى دون
مقابل ، أو يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هي التي تحكم هذه
القضية .

إن : ما الذي ربط المجتمع ؟ هي الحاجة لا التفضل ، وما دام
العالم سيرتبط بالحاجة ، فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً في ناحية
لا يفتخر بفاضليته . بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه : وبذلك تتدك
سمة الكبرياء في الناس ، فكل منهما يكمل الآخر .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه ..
والذي قد تُلجج الظروف وتُصوجه لعامل بسيط يُصلح له عطلاً في
مرافق بيته ، وربما لم يجده أو وجده مشغولاً ، فيظل هذا الباشا
العظيم نكدًا مُزرقاً حتى يسعفه هذا العامل البسيط ، ويقضى له
ما يحتاج إليه .

هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مواهب
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة في المنزل .. وهو في
نفس الوقت فاضل على الباشا في هذا الشيء .

فالجميع - إذن - في الكون سواسية ، ليس فينا مَنْ بينه وبين
الله سبحانه نسب أو قرابة فيجامله .. كلنا عبيد لله ، وقد نثر الله
المواهب في الناس جميعاً ليتكاملوا فيما بينهم . وليظل كلٌّ منهم
محتاجاً إلى الآخر ، وبهذا يتم الترابط في المجتمع .

وقد عُرِضَتْ هذه القضية في آية أخرى في قوله تعالى :

﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ﴾ (٢٧) [الزخرف]

البعض يفهم أن الفقير مُسَخَّرٌ للغنى ، لكن الحقيقة أن كلا منهما مُسَخَّرٌ للآخر .. فالفقير مُسَخَّرٌ للغنى حينما يعمل له العمل ، والغنى مُسَخَّرٌ للفقير حينما يعطى له أجره ..

ولذلك فالشاعر العربي يقول :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْرٍ وَحَاضِرَةٍ   بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ
ونضرب هنا مثلاً بأخس الحرف في عُرف الناس - وإن كانت الحرف كلها شريفة ، وليس فيها خِسةٌ طالما يقوت الإنسان منها نفسه وعياله من الحلال .. فالخِسةٌ في العاطل الأخرق الذي لا يُنْقِنُ عملاً .

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم أفضل منه . وأنه أقل منهم ، ولو نظروا إلى علبة الورنيش التي يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهندسين والأغنياء يعملون له هذه العلبة ، وهو فاضل عليهم جميعاً حينما يشتري علبة الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا العامل البسيط .

فقوله تعالى :

﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا .. ﴾ (٢٧) [الزخرف]

مَنْ مِّنَّا يُسَخِّرُ الْآخِرَ ١٩ كُلُّ مِّنَّا مُسَخَّرٌ لِلْآخِرِ ، أَفَتُ مُسَخَّرٌ لِي
فِيمَا تَتَّقَنَهُ ، وَأَنَا مُسَخَّرٌ لَكَ فِيمَا أَتَّقَنَهُ .. هذه حكمة الله في خلقه ليتم
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع .

وَرَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ هَذِهِ الْمِهَنَ طَبِيعِيَّةً فَبِنَا .. يعنى
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .. الذى يرضى بقدر الله فيما يناسبه من عمل
مهما كان حقيراً في نظر الناس ، ثم يُتَقَنَ هذا العمل ويجتهد فيه
ريئذ فيهِ وَسْعُهُ يَقُولُ لَهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : مَا دُمْتُ رَضِيْتُ بِقَدْرِي فِي
هَذَا الْعَمَلِ لَارْفَعَتَكَ بِهِ رِفْعَةً يَتَعَجَّبُ لَهَا الْخَلْقُ ..

وَفِعْلاً تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى أَحَدِهِمْ وَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ : كَانَ شَيْئاً ..
كَانَ أَجْبَرًا .. نَعَمْ كَانَ .. لَكِنَّهُ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ وَاتَّقَنَ وَأَجَادَ ،
فَعَوَّضَهُ اللَّهُ وَرَفَعَهُ وَأَعْلَى مَكَانَتِهِ .

وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : مَنْ عَمِلَ بِإِخْلَاصٍ فِي أَيِّ عَمَلٍ عَشْرَ سَنِينَ
يُسَيِّدُهُ اللَّهُ بِقِيَةِ عَمْرِهِ ، وَمَنْ عَمِلَ بِإِخْلَاصٍ عَشْرِينَ سَنَةً يُسَيِّدُهُ اللَّهُ
أَبْنَاءَهُ ، وَمَنْ عَمِلَ ثَلَاثِينَ سَنَةً سَيِّدُهُ اللَّهُ أَحْفَادَهُ .. لَا شَيْءَ يَضِيعُ عِنْدَ
اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

فَلَيْسَ فَبِنَا أَعْلَى وَأَدْنَى ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ أَنَّكَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ .
نَحْنُ سَوَاسِيَةٌ ، وَلَكِنْ مَّنَّا مَنْ يُتَقَنُ عَمَلَهُ ، وَمِنَّا مَنْ لَا يُتَقَنُ عَمَلَهُ ؛
وَلِذَلِكَ قَالُوا : قِيَمَةُ كُلِّ أَمْرٍ مَا يُحْسِنُهُ .

وَلَا تَنْظُرْ إِلَى زَاوِيَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْإِنْسَانِ ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى مَجْمُوعِ
الزَّوَايَا ، وَسَوْفَ تَجِدُ أَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ عَادِلٌ فِي تَقْسِيمِ الْمَوَاهِبِ عَلَى
النَّاسِ .

وقد ذكرنا أنك لو أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان ، بمعنى أنك لو أخذت مثلاً : الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة الصالحة والجاه والمنزلة .. الخ لوجدت نصيب كل منّا في نهاية المعادلة يساوي نصيب الآخر ، فانت تزيد عنى في القوة ، وأنا أزيد عنك في العلم ، وهكذا .. لأننا جميعاً عبيدُ الله ، ليس منّا من بينه وبين الله نسب أو قرابة .

وقوله تعالى :

﴿ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .. ﴾ (٧١)

[النحل]

فما ملكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أننا لم نَرِ أحداً منكم فضله الله بالرزق ، فاخذه ووزّعه على عبيده ومماليكه ، أبداً .. لم يحدث ذلك منكم .. والله سبحانه لا يعيب عليهم هذا التصرف ، ولا يطلب منهم أن يُوزّعوا رزق الله على عبيدهم ، ولكن في الآية إقامة للحجة عليهم ، واستدلال على سوء فعلهم مع الله سبحانه وتعالى^(١)

وكان القرآن يقول لهم : إذا كان الله قد فضّل بعضكم في

(١) عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في نصارى نجران حين قالوا : عيسى ابن الله .. فقال الله لهم : ﴿ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .. ﴾ [النحل] قال القرطبي في تفسيره (٢٨٦٨/٥) : أي : لا يرد للمولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في المال شراً سواء . فكيف ترخصون لي ما لا ترخصون لأنفسكم . فتجعلون لي ولداً من عبيدي .

الرزق ، فهل منكم مَنْ تطوع برزق الله له ، ووزَّعه على عبيده ؟ ..
أبداً .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله في العبودية
والالوهية وحقه في الطاعة والعبادة والنذر والذبح ، وتجعلونه
للأصنام والأوثان ؟

فأنتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لأنفسكم أن
تأخذوا حق الله ، وتعطوه للأصنام والأوثان ؟

ويقول تعالى في آية أخرى :

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَاكُمْ .. (٧٨) ﴾ [الروم]

أى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم ، فكيف تفعلونه مع الله ؟
فهذه لقطة : أنكم تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به أنفسكم :

﴿ قَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (٧٩) ﴾ [النحل]

أى : أنكم سَوَيْتُمْ بين الله سبحانه وبين أصنامكم ، وجعلتموهم
شركاء له سبحانه وتعالى وتعبدونهم مع الله .

والحق سبحانه وإن رزقنا وفضلنا فقد حفظ لنا المال ، وحفظ لنا
الملكية ، ولم يأمرنا أن نعطي أموالنا للناس دون عمل وتبادل منافع ،
فإذا ما طلب منك أن تعطي أخاك المحتاج فوق ما اقترض عليك من
زكاة يقول لك :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ .. (٢١٥) ﴾ [البقرة]

مع أن الحق سبحانه وأهب الرزق والنعم ، يطلب منك أن